

سُورَةُ التَّوْبَةِ

سُورَةُ التَّوْبَةِ
(٩)
مَدَنِيَّة

وتنتهي خواطرنا عن سورة الأنفال لتبدأ خواطرنا عن سورة أخرى هي سورة التوبة ، ومن عادتنا عند انتهاء سورة وإبتداء سورة ، أن تبدأ السورة الجديدة بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» . ولكن سورة التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بدون البسملة ، ووقف العلماء ليحاولوا العلم بسر عدم البدء بالبسملة ، وقد اختلفت آراؤهم ، ولحظ كل عالم ملحظاً ، فمن قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدد بداية السور ولم يحدد بداية هذه السورة .

ونقول : لا ! لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدد مكان الآية في كل سورة ، وقبل إن باقي سور القرآن الكريم وعددها مائة وثلاث عشرة بدأت بالبسملة .

ولم تبدأ سورة التوبة بالبسملة حتى نعرف أن الأمر ليس رتبة انتهاء سورة وإبتداء أخرى ، بحيث نحي « بسم الله الرحمن الرحيم » مع بداية كل سورة ، ولكن أسماء السور توقيفية ، أى أن سيدنا جبريل عليه السلام هو الذى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما فى القرآن الكريم ، ونعلم أن رسول الله كان يراجع القرآن كله مع جبريل فى كل رمضان ، وراجع فى عامه الأخير مرتين مع جبريل ، وكل ما جاء بالقرآن الكريم توقيفى كما أبلغه الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن عظمة الشرع أن يتقبل بالمؤمن من شىء إلى شىء ، ليجد فجوة يتوقف العقل عندها ، وهنا يأتى دور الإيمان ليمنع العقل من التوقف عند أى فجوة ؛ لأن المشرع وهو الله سبحانه وتعالى يريد ذلك ، ولو جاءت الآيات على رتبة واحدة لما انتبه الإنسان إلى قيم الإيمان .

على سبيل المثال نحن في الحج نُقبل حجراً ونرجم حجراً ، وجاء هذا كأمر من الله سبحانه وتعالى بأن هذا حجر يُقدس وذاك حجر يُرجم ويداس ؛ لنعلم أنه لا شيء في هذا الكون مقدس لذاته ، ولكن التقديس لأمر الله وبترجيئه منه سبحانه وتعالى ؛ إن قال : قبلوا ، قبلنا ، وإن قال : ارجعوا ، رجعتنا .

وفي الجيش مثلاً عندما يأتي الضابط ويقول للجنود : قف ، فيقف الجنود ، حتى الذي وضع لقمة في فمه يتوقف عن مضغها . والحكمة من ذلك هي الانضباط ، والانضباط الإيماني أكبر ؛ لذلك إذا صادف المؤمن أشياء في منهج الله يقف فيها العقل يقول : هذه إرادة الله وسأنفذها لأن الحق تبارك وتعالى أمر بها .

والمثال لنا هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ؛ حينما أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشرى به إلى بيت المقدس ، وخرج به إلى السماء : لم يقس المسألة بعقله ولكنه قال : أو قال ذلك ؟ قالوا نعم ؛ قال : فأننا أشهد إن قال ذلك لقد صدق . قالوا فتصدق في أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال نعم أنا أصدق بأبعد من ذلك أصدق ، بخير السماء ؛ قال أبو سلمة : فيها سُمي أبو بكر الصديق .

ومن العلماء من قال : إن سورة الأنفال كانت عهداً ، وسورة براءة هي نقض لهذه العهود ، ونقض العهد يأتي بعد العهد ذاته . فجاءت سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال ، ولذلك نجد في سورة الأنفال أن الحق سبحانه وتعالى قال مشرعاً لتوزيع أموال الغنائم : ﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال : ٤١]

وجاءت سورة التوبة لتفصل كيف يتم التوزيع لأموال الصدقات فقال الله جل جلاله :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِسِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : ٦٠]

إذن فكان من الطبيعي أن تأتي سورة التوبة بعد سورة الأنفال؛ لأن سورة التوبة متممة لسورة الأنفال. وسورة التوبة تتعرض للقطيعة، وتبدأ بقول الله تبارك وتعالى :

﴿ بِرَأَةِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .. (١) ﴾ [التوبة]

وهذه البداية لا تتناسب مع قوله تعالى : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) ﴾

لأن « بسم الله الرحمن الرحيم » أمان وهذه براءة ، وقيل في عدم تسميتها سورة براءة ونسبها سورة التوبة لأن القطعية هنا بين الله وبعض عباده الذين ضلوا واختاروا الكفر والنفاق ؛ ولأنه رب رحيم أراد أن يفتح لعباده الذين أبقوا باب الرجوع إليه بالتوبة ؛ فسميت السورة سورة « التوبة » وقد بدأت السورة بقوله تعالى : « براءة » واسمها التوبة حتى تسبق التوبة البراءة . ولذلك نجد فيها آيات التوبة في قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي مَعَةِ الْعُسْرَةِ .. (١١٧) ﴾ [التوبة]

وفي آية أخرى : ﴿ ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. (١١٨) ﴾ [التوبة]

وفي آية ثالثة : ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ .. (١١٩) ﴾ [التوبة]

إذن فعلى الرغم من أن السورة بدأت بالبراءة إلا أنها جاءت بالتوبة رحمة منه ؛ وقبولها منه تعالى رحمة بالناس .

فإنه يشرع التوبة ويفتح بابها فضلا منه ورحمة ، فلم يشرعها الله ما قبلت توبة أبداً ؛ ولو من معصية واحدة . والذي يأس من التوبة وغفران الذنوب يشتد في المعاصي وينغمس فيها ويحدث نفسه بأنه ما دامت معصية واحدة سوف تدخله النار ، فلا فرق بين معصية ألف . ولا بد - إذن - أن يرتكب كل يوم جريمة ؛ لأن ذنبا واحداً أخرجه من الرحمة ، وشاء سبحانه وتعالى أن يفتح باب التوبة ليمتنع شراسة الإجرام في المجتمع ، فكل عامس يمكنه أن يعود بالتوبة إلى الإيمان ، ويعيش المجتمع في أمان وسلام . وهكذا كان تشريع التوبة رحمة ، وقبولها من الله رحمة . ولذلك بعض

التاسع يقول : إن الحق سبحانه وتعالى يقول :

[التوبة]

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. (١١٨) ﴾

ونتساءل كيف تاب الله عليهم ليتوبوا؟ نقول : تاب عليهم أى شرع لهم التوبة، فإن تابوا قبل الله توبتهم.

إذن فالمسألة تشريع وقبول. ومادام الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة فهو تواب. إذن فقد قدم الحق هنا للإنسان أسلوبيين يصحح بهما مساره، قد شرع التوبة، وأذن بقبولها. ومن عظمت له لم يقل عن نفسه إنه تائب ولكنه تواب. فإذا فعل الإنسان معصية وتاب، قبل الله توبته، وإن غلبه الشيطان أو غلبته نفسه وارتكب معصية أخرى وتاب قبل الله توبته أيضاً لأنه تواب رحيم.

وأخذت سورة التوبة حيزاً مع المشركين وحيزاً مع اليهود والنصارى، وحيزاً مع المنافقين، وكما حددت المؤمنين فى آخر السورة، حددت أيضاً مواقف كل من هؤلاء، وقد كان بيان موقف هؤلاء ضرورياً، لأن المنافق مثلاً متعارض الملاكات، والكافر منسجم الملاكات، فالمنافق يتنطق لسانه عكس ما فى قلبه، والكافر إنما يتنطق بما فى قلبه، ولكن المنافق والكافر يتفقان فى عداوة المؤمن. ولذلك فضح الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأعداء وأظهر ما فى أعماق الكافرين والمنافقين وخصومتهم للإسلام، وحاز المنافقون قسطاً وافراً من السورة لأنهم ادعوا الإيمان واقتربوا من المسلمين، وخصومة القريب أشد على النفس، فما بالتأ بخصومة الإنسان مع نفسه؟!؟

هكذا كان حال المنافقين الذين عاشوا بين المسلمين وملكاتهم متعارضة وخصومتهم للمؤمنين أشد، لأنهم يتظاهرون بالإيمان، ويضمرون الكفر. ولذلك كانت معظم آيات هذه السورة تفضح حال المنافقين وتظهر ما أضمره من بغض وعداوة لأنهم أشد خطراً على الدين من الكفار.

والله سبحانه وتعالى يعطينا فى هذه السورة صورة لتمرّد نوع من خلق الله من بنى الإنسان.

وهم هؤلاء الذين يكذبون بالله ونعمته ويضربون الكفر والحقد ويتظاهرون بأنهم مع المسلمين علماً بأنهم لم يتساووا مع الجهادات وسائر خلق الله من غير بنى الإنسان حتى الحيوان ، فإن هؤلاء جميعاً يسبحون الله الخالق ويسجدون له ؛ سجدوا إقراراً بالربوبية ، أما المنافقون فهم من بنى الإنسان الذين تمردوا على الله خالقهم ، ولذلك اقرأ إن شئت في تصنيف الأجناس في الكون : الجهاد ، النبات ، الحيوان ، الإنسان ، حيث يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ ﴾ [الحج : ١٨]

وهذه هي الجهادات ، ثم يأتي الخبر بالنسبة للنبات والحيوان فيقول الحق جل وعلا : ﴿ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ ﴾ [الحج : ١٨]

ثم جاء الخبر في الإنسان فقال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحج : ١٨]

أى أن الأمر في التسبيح والطاعة والسجود لله انقسم عند الإنسان لأن له أغياراً . ونجد رحمة الربوبية في أنه - كما جعل للمؤمن رزقه ، فقد جعل للكافر رزقه أيضاً ، وبين الله عز وجل أنه يرزق الكافر رغم أنه أراد بالسورة القطع بينه سبحانه وتعالى وبين الذين تقضوا العهد ، فإنه شاء أن يسمى السورة «سورة التوبة» ؛ ليفتح لهم باب التوبة فقد يتوبون ويرجعون إلى الإيمان .

وقبل أن نصنف ما جاء في سورة التوبة لبيان الموقف من المشركين ، والموقف من أهل الكتاب ، والموقف من المنافقين ، يحسن بنا أن نفصل الكلام في مسألة التسمية - البسطة - لأنها شغلت بال العلماء كثيراً .

ونعلم أن «بسم الله الرحمن الرحيم» وردت في القرآن الكريم مائة وأربع عشرة مرة ؛ منها مائة وثلاث عشرة مرة في بداية السور ، ومرة في سياق آيات سورة النمل ؛ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النمل : ٢٦] وهي آية مجمع عليها ، أنها آية من سورة في القرآن الكريم ، ولكن ماذا عن

البسمة في أوائل سور القرآن الكريم ؟

اتفق العلماء على أنها آية من آيات القرآن الكريم ، ولكن كان الخلاف بينهم حول : هل هي آية من كل سورة ؟ واتفق الجمهور على أنها آية قد نزلت للفصل والابتداء ، ولا يصح أن نقول : إنها للفصل فقط ، بل نقول : هي للفصل والابتداء ، وهناك من يقول : إنها في الفاتحة للابتداء ، أما الفصل فلا يوجد قبل الفاتحة سورة أخرى في المصحف ، وعلى ذلك فهي للفصل بين الفاتحة وسورة البقرة . ولئلا هذا القائل نرد قائلين : إن المدقق في علوم القرآن الكريم يعلم أن ترتيب المصحف غير ترتيب النزول ، فالمصحف له ترتيب ، والقرآن نزل منجماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والفاتحة — على سبيل المثال — نزلت بعد سورة المدثر ، فهي فاصلة بين المدثر والفاتحة .

وحين نتصفح المصحف الشريف نجد أن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية من الفاتحة ، ولكنها ليست آية من كل سورة . ففي ترقيم آيات الفاتحة نجد ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ الآية الأولى . ونجد ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ هي الآية الثانية ، بينما في باقي السور ، تجد أن الآية الأولى تبدأ بعد قوله تعالى : ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ وذلك لأن جمهور العلماء عَدَّ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية في سورة الفاتحة .

وجزى الله خيراً صاحب المعجم المفهرس الذي وضع معجماً لأبيات القرآن الكريم بحيث إذا أحببت أن تعرف موقع آية في المصحف تستطيع أن تحصل على موقعها بين الكلمات في هذا المعجم ، إلا أنه من عجيب الأمور واستيلاء النقص على البشر ، شاء الحق تبسارك وتعالى هذا الرجل الطيب الباحث ، أن ينسى وضع ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في الإحصاء ، وجاء بكلمة الله في ٩٨٠ آية بالرفع ، ٩٢ آية بالنصب ، ١١٥٢ آية جاءت فيها كلمة الله بالجر ، وتنقص آيات الجر ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ .

وأنت حين تقرأ القرآن الكريم تستعيز بالله من الشيطان الرجيم ثم تقول من بعد ذلك : ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ لأن القرآن قد بدأ مقروءاً باسم الله ، وكذلك يبدأ

مثلوا باسم الله ، وما نحن أولاء مع رسول الله حينما كان في غار حراء يتعبد ، وجاء له
الوحي فقال له : ﴿ اقْرَأ ﴾ [العلق]

واقْرَأ تتطلب أحد أمرين : الأمر الأول هو أن يكون المتلقى لها قد حفظ شيئاً
فيقرأ .

والأمر الثاني أن يكون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فيقرأ ، ورسول
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده محفوظ ، ولم يكن أمامه مكتوب . فضلاً عن أنه
صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف القراءة والكتابة . ولهذا تساءل رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ما أنا بقارىء . وكان صلى الله عليه وسلم منطقياً مع نفسه في هذا الرد .
وقال الملك جبريل ثانياً : اقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بقارىء .

أتعرفون لماذا كان هذا التكرار ؟ كان ذلك في فحواه رداً على شعوبة أثارها خصوم
الإسلام وأعداؤه بعد مجيء رسالة الإسلام بأربعة عشر قرناً ، حينما قالوا : إن القرآن
هو بعض من وساوس وأحاديث في نفس محمد . لكن ما نحن أولاء أمام الرد . لقد
جاء الملك جبريل ليقول لمحمد : «اقرأ» وما هو ذا رد محمد «ما أنا بقارىء» .

إننا إذن أمام شخصيتين متميزتين ، شخصية أمرة جازمة ، وشخصية متمنعة ،
فلو كانت المسألة مسألة حديث نفس أو موسوسة ، لما كان هناك سبب لوجود
الشخصية الأمرة ، ووجود الشخصية الثانية المتمنعة ، وكل شخصية منسجمة مع
صفاتهما وقدراتهما ، فالشخصية التي تقول : «اقرأ» هي الأمرة بالقراءة . والشخصية
التي تقول «ما أنا بقارىء» هي شخصية تعرف الأبواب وقدر الأبواب وتعرف
مواقعها من الأمية . إذن فهنا شخصيتان متميزتان لا شخصية واحدة .

وحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أنا بقارىء» فهو منطقي مع نفسه
ومع الواقع . حين يقول الملك جبريل مبلغاً عن ربه : ﴿اقْرَأ﴾ فهو يُقرئ باسم
ربه ، لا لأنه قارىء ، ولا لأنه كاتب . كأنه يقول له : إنك يا محمد ستقرأ باسم ربك لا
باسم تعليمك . ويتتبع الوحي : ﴿اقْرَأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من
علق﴾ فكما خلق الحق سبحانه وتعالى الإنسان بقدرته من علق ، هو قادر على

أن يجعلك يا محمد تقرأ ، وإن لم تتعلم القراءة . وهذا ليس بالأمر العزيز أو الصعب على الخالق « اقرأ باسم ربك ؛ لا باسم أنك قد تعلمت ، فربك هو الذى خلق الإنسان من علق » وربك هو الأكرم ، الذى علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم ، فأنت لن تقرأ مما تعلمته من البشر ، ولكنك تقرأ مما تعلمته من خالق البشر .

ونحن في موقف مع رب الأسباب : ﴿ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ [العلق : ٣]

والإنسان منا حين يتعلم القراءة والكتابة فهو يتعلمها من إنسان مثله ، ومضى دليل على كرم الله تعالى لأنه نقلها من إنسان إلى إنسان ، ولكن حين تتعلم من غير ذلك فهذا هو الموقف الأكرم . إذن فهناك « كريم » وهناك « أكرم » كأن الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد : أنت لا تقرأ باسم أنك تعلمت ولا باسم أنك حافظ ، وإنما تقرأ باسم ربك ، وإن لربك مطلق القدرة إذا أراد شيئا فهو يقول سبحانه وتعالى :

﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس : ٨٢]

إذن فقد قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن أولاً باسم الله . ونحن نتلوه أيضاً باسم الله . ولا بد أن نأخذ « بسم الله » من زاويتين : الزاوية الأولى هي فيما نلاحظه من لغة البشر ، فإذا ما تكلم إنسان في أمر من الأمور ويريد إقناعك به وتأيدك له فأنت تقول له : باسم من تتكلم ؟ ..

فيقول لك : أنا أتكلم يا سيدى باسم السلطة . وقد تكون هذه السلطة هي النيابة أو الشرطة أو الضرائب . إذن جاء لك بالصفة التى يتكلم باسمها .

ونحن في هذه الحياة المعاصرة نجد الحاكم مثلاً يفتح خطبته قائلاً « باسم الشعب » ويكون ذلك هو مدخل الحاكم للحديث في أى أمر .

والزاوية الثانية هي أنك حين تتكلم باسم الله فأنت تعرف أى قدرة مطلقة تقبل على العمل بها . فأنت تذهب إلى الأرض لتحريثها ، فتعطيك الزرع ، وأنت تعلم أنك لم تخلق الأرض ، ولا تعرف عدد العناصر التى فيها ، وأنت كذلك لم تخلق البذور التى تبذرهما في الأرض ، ولا أنت الذى ستنزل الماء من السماء لتروى الأرض . كل ما في

الأمراةك حرثت الأرض ، أى أنك أعملت فكرك المخلوق لله فى المادة المخلوقة لله بالطاقة المخلوقة لله سبحانه وتعالى .

إذن فأنت حين تقبل على الزراعة تعرف حدود قدرتك وتعرف مطلق قدرة الله سبحانه وتعالى فتقول : « باسم الله » وهذا يعنى ضمناً أنك تقول : أنا لا أقدر على أن أزرع باسمى لأنى لم أخلق الأرض ، ولا أنزل المطر ، ولا أنا خالق البلود ، ولا قدرة لى لأزعم الأرض على أن تنبت الزرع بأنواعه المختلفة .

وعلى الإنسان أن يسأل نفسه عندما يقبل على أى عمل من الأعمال : ما هى قدرتى التى ترغب العمل على أن يفعل ؟ لا توجد للإنسان أى قدرة ولكن هى قدرة التسخير التى خلقها الله سبحانه وتعالى فى كل الكائنات التى تستفع بها أياها الإنسان . لذلك فمن حسن الأدب مع الله أن تدخل على كل عمل قائلاً : أنا لا قدرة لى عليك إلا باسم الله الذى سخر لى وأمرك ألا تتخرج عن طاعته .

وعلى سبيل المثال : هل يمكننا أن نؤثر فى حركة الشمس ويكون فى استطاعتنا أن نقول لها : أشرقى ؟ نحن لا نتحكم فى الشمس ولا فى القمر ولا فى الهواء ولا فى النجوم . إذن ، فمن حسن الأدب مع الله تعالى أن تدخل على كل ذلك باسم الذى سخر هذه الكائنات لخدمتك . وانظر دائماً إلى من سخر لك جميع الكائنات لتكون فى طاعتك .

عليك أن تعرف أنك بلا قدرة على شىء ، وأنت لست تقدر على شىء إلا بقدرة الله تعالى وأنت إن أقدمت على أى عمل ، وليس فى بالك الله المسخر ، واحتفظت فى بالك فقط بالنتيجة التى يحققها لك هذا العمل ، فاعلم أن هذا هو أول فارق بين المؤمن والكافر . فالكافر هو الذى يدخل على أى عمل وهو ناظر فقط إلى فائدته المجردة سواء أكانت زراعة أم صناعة أم طعاماً أم شرباً . أما المؤمن فهو يعلم دائماً الولاء لله سبحانه وتعالى وأنه لا يقوم إلا بالعمل الذى أياحه الله له . إنه يضع الله دائماً فى قلبه وفى باله وذلك يكسبه فائدتين ، الأولى : هى الوصول والحصول على نتيجة هذا العمل ، مثله فى ذلك مثل الكافر ، والفائدة الثانية هى الثواب الذى يناله

المؤمن في الآخرة . إنه يستفيد من عطاءين لا من عطاء واحد . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [سبا]

والمؤمن ساعة يرى نتيجة عمله في الدنيا لصالح نفسه فهو يقول : الحمد لله . وساعة يرى عطاء الله له في اليوم الآخر من حسن الثواب فهو يقول أيضا : الحمد لله . الحمد لله أولا والحمد لله آخرًا .

إذن فساعة تقول : ﴿ باسم الله ﴾ وأنت مقبل على أى عمل . فأنت تعترف أنك تدخل على العمل بلا حول منك ولا قوة ولا طول ، وإنما ييقن أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يسخر لك هذا العمل . ولولم يسخر الله لك ما أمامك من كائنات لما انفعلت لك ، أو أعطت ثمرة .

وأنا لا أمل من ضرب هذا المثل من الأنعام ، تلك الأنعام التى يستأنسها الإنسان بإرادة التسخير التى خلقها الله تعالى ، فهناك بعض من الحيوانات التى لا تستطيع أن تستأنسها : نحن نستأنس الجمال ، وقد تستأنس الفيل ، ولكن لا يستطيع أحد منا أن يستأنس ثعبانا صغيرا أو ذئبا لأن الحق ترك هذه الكائنات منطلقة ولا يستطيع الإنسان أن يستأنسها ، حتى يعلم الإنسان أنه لا حول له ولا قوة ، وأنه لو لم يذل الله له بعضا من الحيوانات ، لما استطاع أن يذل أى شئ منها ، والدليل على هذا هو وجود حيوانات لا يستطيع أن تذللها ، والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) ﴾ [يس]

إذن فلولم يذلها الله تبارك وتعالى لما استطعنا نحن تذليلها ، وترك الله بعضا من الوحوش غير مستأنسة ليخبرنا أننا لا نملك مطلق طاقة التذليل والتسخير ، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذى يخلق طاقة التسخير والتذليل فيما يشاء لمن يشاء . وهذا تنبيه واضح للإنسان حتى لا يفضل وحنى لا بأخذه الغرور . فإذا أقبلت على أى عمل

باسم الله، فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك الكائنات لتفعل معك .

وقد يقول قائل : ولكن الكائنات أيضا تفعل للكافر الذي لا يقول : ﴿ باسم الله ﴾ . ونقول : إن الكافر لا يأخذ إلا نتيجة العمل فقط . أما المؤمن فهو يثاب على عملية استحضار الله في بآله مع الجزاء بتيجه العمل ذاته .

وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى أشياء في الكون ويقلتها من قانونها الذي وضعه لها ، فالسنن في الكون موجودة ولكن الله يأمر هذه السنن أن تخرج على قوانينها . لماذا؟ ، ليعلمنا سبحانه الفرق بينه - وهو الحق - وبين الخلق . إن الحق يطلق القانون ويقلده وقلته كما يشاء ، والخلق يصممون القانون لعمل ما ، ولا يستطيع الشخص أن يتجاوزيه حدود ما صنع له .

فسبحانه وتعالى قد وضع نوااميس للكون ، ويخرق سبحانه هذه النوااميس في بعض الأحيان حتى يلفت نظر الناس إلى أنه القائم على هذا الكون . مثال ذلك أننا نجد المطر ينزل دائما في مكان ما من الأرض ، وبعد ذلك يصيب هذا المكان الجفاف ، وهذا خروج عن الناموس . هو بذلك يلفتنا إلى أن الكون لا يخضع للناموس ، ولكنه خاضع لإرادة خالق الناموس . والحق سبحانه وتعالى يخرق الناموس ليلفتنا إلى مطلق قدرته . انه يلفتنا لنعرف أن ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ لها مدلول في الكون .

ومثال نراه في حياتنا على خرق الناموس ، نحن نعلم أن التكاثر يحدث في الإنسان من زواج رجل وامرأة ، ويريدان الإنجاب . لكن الحق سبحانه هو الذي يحدد عطاء النوع ذكرا أو أنثى أو لا يعطي حسب مشيئته : ﴿ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٤٩) أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) ﴾ [الشورى]

إن الرجل والمرأة موجودان ، ولكن الناموس لا يتصرف بمشيئته ، ولكنها إرادة خالق الناموس .

والحق سبحانه وتعالى يضرب أكثر من مثل على ذلك . ونعرف حكاية سيدنا زكريا

سورة التين

﴿٤٨٤٣﴾

وكان يكفل مريم عليه وعليها السلام ، ويأتي لها بالطعام والشراب فدخل عليها مرة فوجد عندها لونا من الطعام لم يكن قد أتى به ، فقال لها تلك المقولة المشهورة التي تعلمنا كيف تدير أمور حياتنا بلا فساد أو سماح بفساد لأبنائنا وبناتنا ، قال لها :

﴿أَتَى لَكَ هَذَا﴾ [آل عمران : ٢٧]

إنه يعلمنا الرقابة على من تكفلهم ، ففساد البيوت ينشأ من عدم الرقابة على الأولاد ، فالأم إن رأت قلم حبر فاحراً - على سبيل المثال - مع الابن ولم يحضره له أبوه ولم تسأله «من أين لك هذا ؟» فهذا نستر على فساد في الابن وقد يكبر في الفساد من بعد ذلك . والأم إن رأت بعضاً من الملابس التي لم تحضرها لابنتها ، والابنة ترتديها ؛ عليها أن تسأل وتدقق بأسلوب «أتى لك هذا ؟» حتى لا تنحرف الابنة ، ولو أن الزوجة تنسب إلى أسلوب تصرف زوجها وإتفاقه الذي قد يفوق مرتبه كثيراً وتسأله بحسب : «أتى لك هذا ؟» فهي تحمي زوجها وبيتها من المال الحرام .

إن مبدأ «أتى لك هذا ؟» لو سيطر على المناخ العام للمجتمع لامتنع الفساد من جنوره . وقد أطلق الحق هذا التساؤل على لسان سيدنا زكريا عليه السلام لمريم بعد أن كفلها : ﴿يَا مَرْيَمُ أَتَى لَكَ هَذَا﴾ [آل عمران : ٢٧]

هنا قالت مريم : ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران : ٢٧]

إذن واجه سيدنا زكريا خرقاً سماوياً للناموس .

وكان زكريا عليه السلام يريد لنفسه أن يدخل ضمن تائدة : ﴿إِنْ أَلَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ فدعا ربه أن يرزقه غلاماً رغم أنه قد بلغ من الكبر عتياً ، وأن زوجته عاقر ، ما دام الحق يرزق من يشاء بغير حساب فليدع الله :

﴿هَئِذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ [آل عمران : ٣٨]

وجاءت البشارة من الله تعالى ببخى ، وتحقيق لزكريا ما آمن به من أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب . ولنا أن ننسب إلى أن هذه المسألة جرت بين يدي

سيدتنا مريم ، ذلك أن مريم ستعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم ، فأراد الله عز وجل أن يؤنس بشريتها حتى لا تنزل أفكارها ويعلمها أن تقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ وفي ذلك إيناس لمريم لما سيجرى عليها من خروج على الناموس فتلد من غير ذكر . لقد عرفت أن الحق يرزق من يشاء بغير قانون ، ورأت أمامها تجربة زكريا عليه السلام عندما أعطاه الله الولد بعد أن جاء على لسان زكريا :

﴿ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [مريم : ٨]

ورأت مريم أن ذلك على الله هين :

﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ﴾ [مريم : ١٩]

وعندما يأتي لها الملك متمثلاً في هيئة البشر ليشرها بسلام ، تقول :

﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ [مريم : ٢٠]

يقول الملك : ﴿ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ﴾ [مريم : ٢١]

وتلد مريم الولد ، وهكذا خرق الله بقدرته الناموس .

ونذكر أن الحق سبحانه وتعالى حين كسر الاصطفاء لمريم في القرآن الكريم كره الحكمة : ﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾

[آل عمران : ٤٢]

فالاصطفاء الأول هو اصطفاء قيمى تدخل به في دائرة المصطفين الأخيار ، والاصطفاء الثانى لمريم عندما ولدت دون أن يمسه بشر ، لذلك كان اصطفاؤها على نساء العالمين ، فكل امرأة تلد بوساطة رجل ، أما مريم فقد اصطفاها الله عز وجل لتلد دون رجل . ولهذا حدد الله أشخاص هذه القصة ؛ لأن امرأة أخرى لن يحدث لها مثل ذلك ، ولكن بعض قصص القرآن الكريم لا يأتى فيها تحديد لأشخاص مثال ذلك قصة أهل الكهف . ﴿ إِنَّهُمْ قَنِيَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ [الكهف : ١٨٣]

لم يحدد الحق سبحانه وتعالى أسماءهم أو عددهم، وذلك لأن عدد أهل الكهف ليس له قيمة في منزى القصة، وكذلك لم يحدد البلد الذى كانوا فيه أو العصر الذى عاشوا فيه. ولم يأت الحق عز وجل هنا بتخصيص وتحديد أسماء أهل الكهف؛ لأنه لو فعل لقال قائل: هذه خصوصية هذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا، لكن عندما تركها الحق هنا دون تشخيص ولا تحديد للعدد ولا الزمان هؤلاء الفتية، فهذا معناه أن هؤلاء الفتية أرادهم الله مثلاً في الكون، يتأتى من أى فتية بأى أسماء فى أى زمان وفى أى مكان، فالإيهام هنا فيه مزية لفائدة القصة. لكن حين يريد الله عز وجل تحديد أشخاص تحمده على سبيل المثال يقول: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ﴾ (١٠) [التحريم]

لقد حدد الله تعالى زوجتين لاثنتين من أنبيائه، وكل منهما استقلت بعقيدتها وما استطاع نبي أن يهديها، وأيضاً امرأة فرعون آمنت رغم أن فرعون ادعى الألوهية ولكنه لم يستطع أن يقنع امرأته بالإيمان به. يقول المولى سبحانه وتعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١١) [التحريم]

إذن هي امرأة مؤمنة لها عقيدتها المستقلة، لكن حينما ذكر الحق سبحانه وتعالى مريم جاء بالتحديد والتشخيص، فلم يذكر اسمها فقط، بل ذكر اسم أبيها أيضاً فقال: مريم ابنة عمران. ويأتى القرآن الكريم لقصة ذى القرنين، وعندما سألوا عن اسمه لم يذكر اسمه، بل قال فى بيان أوصافه: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَتَابَعًا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ (٨٢) [الكهف]

لقد أراد الله سبحانه وتعالى هذا الإيهام، وإن سألك أحد: من هو ذى القرنين؟ فلك أن تجيب أنريد أن تفسد على القرآن مراده؟ إن المراد من القصة القرآنية هو ما جاء فى القرآن، وأراد الحق أن يظل اسمه مبهماً، إنه رجل مُمكن له فى الأرض، آناه الله تمكين

وأحاط نفسه بالطييعين ، وأبعد عنه أهل السوء ووقفه لإعانة الضعفاء ، وهذا المثل لا بد أن يظل مع الناس طوال الزمن ، ونقول : الحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقوله : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

فعليك أن تبدأ قراءة القرآن الكريم بها وأن تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع)^(١)

لأن كل عمل يبدأ بغير اسم الله هو عمل ناقص ، حتى لا يصادفك الغرور والطغيان وتخيّل أنك أنت الذى تسخر المسائل لتفعل لك ، وهكذا تفتقد التصور الحق لقدراتك ، وأنت ساعة لا تذكر اسم الله تعالى في بدء العمل فمعنى هذا أن الله ليس فى بالك ، ولا يكون لك على هذا العمل جزاء فى الآخرة ، وقد تأخذ عطاء العمل فى الدنيا ، ولكنه حجب عنك ومنعك عطاء الآخرة . أما الذى يريد عطاء الآخرة فعليه أن يقول دائماً : « بسم الله الرحمن الرحيم » فى بدء كل عمل ذي بال يقوم به . وذلك يبقى كل عمل بعطائه فى الدنيا وحسن الجزاء عنه فى الآخرة .

يتزوج المرء باسم الله وينكح باسم الله ، وما دمت تدخل عليها باسم الله فأنت إذن تستطيع أن تميز الحلال عن الحرام ، ولن تبدأ أى عمل باسم الله إلا فيما أباحه الله عز وجل ، فالإنسان لا يمكن أن يسرق أو يقبل الرشوة باسم الله .

وحين تبدأ العمل الحلال باسم الله فأنت تعرف أن الحق معبود ، وله أوامر بـ « افعل » وله نواه بـ « لا تفعل » وإياك أن تستحى إن كنت عاصياً أن تستفتح أفعالك باسم الله ، لأن الله لا يحقد على خلقه ولا يتغير على خلقه ولا ينفض يده من أمور خلقه ، فإن كنت قد عصيت الله فى شيء فأقبل على عملك باسم الله لأنه رحيم ولأنه رحيم . فهو سبحانه وتعالى حين شرع عقوبة على معصية من المعاصى ، فمعنى ذلك أنه أذن بأن تقع تلك المعصية . فإن كنت قد عصيت الله وتحجل من أن تبدأ عملك « بسم الله الرحمن الرحيم » فتذكر أن الحق تبارك وتعالى « رحيم » و « رحيم » ونعرف أن الاشتقاق

(١) السيوطى فى الجامع الصغير ، وابن كثير فى تفسيره بلفظ « فهو أجزم » .

شُكْرُ الرَّحْمَنِ

في «رحمن» و«رحيم» من الرحم، والرحم هو مكان الجنين في بطن أمه، وهو منتهى الحنان. ولذلك جاء في الحديث القدسي عن صلة الرحم: وفيه يقول الله عز وجل:

(أنا لله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي

فمن وصلها وصلني ومن قطعها قطعني)^(١)

(حديث ندمي)

إذن فكلمة «الرحمن» وكلمة «الرحيم» مأخوذتان من الرحم، والحق حنان على عباده، وعطوف عليهم، ولذلك فالعاصي لا يصح أن يستحي أن يهتف «باسم الله» وأن يقول في بداية أي عمل بشرع فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» إنه بذلك يمنع عن نفسه الغرور بأنه قدر بذاته، بل إنه قدر على الأمر بالسخير منه سبحانه وتعالى ولا يجرم نفسه الثواب عليه في الآخرة، وحين يقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» فهو يدخل في حماية الله، وإذا قيل «رحمن» فهي مبالغة، وإذا قيل «رحيم» فهي مبالغة.

لكن إياكم أن تفهموا أن صفات الله عز وجل تتأرجع بين القوة والضعف، فمرة يكون راحماً ومرة يكون رحيماً، لا، لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأغيار، ويقال: فلان عالم وفلان عالم أي أكثر علماً من العالم، وفلان علامة أي أكثر علماً من العلامة، فالصفات في البشر تتغير، لكن عند الحق سبحانه وتعالى لا تضعف صفة وتقوى أخرى. وإنما متعلقات الصفة هي التي تكثر أو تقل. فأنت تقول: فلان آكل، وفلان أكال وفلان أكول. والأكول لا يأكل رغيماً واحداً على سبيل المثال مثل الآكل، لكنه قد يأكل خمسة أرغفة في المرة الواحدة، والأكال قد يأكل خمس مرات بدلاً من ثلاث، فالمبالغة تأتي مرة في الحدث وهو هنا الأكل، ومرة تكون المبالغة في الفعل.

أقول ذلك حتى نعرف أن الصفات في البشر - وهم أحداث - تتغير، أما بالنسبة للحق سبحانه وتعالى فهو لا يتغير ولا تتغير صفاته، بل تضعف متعلقات الصفات

(١) رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي.

أو نكثره فهو رحيم لأنه يرحم المؤمن والكافر في الدنيا . لذلك فرحمته واسعة ، وهو رحيم في الآخرة لأنه يرحم المؤمنين في الآخرة . فإله لا يتغير من أجلنا ولكن نحن الذين نتغير ويجب أن نتغير من أجل الله تعالى . لو كان الحق سبحانه يتغير لحسف الأرض بالعيد الذي فيعصيه وهو سائر يعصيه العاصي ويستره ، وهو حلیم لا يتغير .

وحين يأمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نبدأ قراءة القرآن الكريم بقول :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

فلنعرف أن ذلك مطلوب منا في قراءة القرآن الكريم وفي أي عمل آخر نقوم به ؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي سخر لنا كل شيء ، ولولا تسخيريه لما استطاع أحد منا أن يفعل شيئاً ، ولأن الله يريد ألا يكون عمل الواحد بلا ثواب حتى إتيان الزوجة وأنت تتوى إعفاف نفسك وإعفافها أو تتوى الذرية الصالحة فلتبدأ ذلك باسم الله تعالى ، وبذلك يكون لك الثواب .

يقول صلى الله عليه وسلم ضمن حديث له : وفي يضع أحدكم صدقة . وقد قالوا له : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر»^(١)

ولذلك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله هو أبطر ، ومعنى ذي بال أي عمل يقدم عليه الإنسان بفكره ، لكن الأعمال التي تمر على الخاطر فقد ينسى الإنسان أن يبدأها باسم الله فهي مغفورة له لأن الإنسان منا له ثلاث نسب في كل موقف : نسبة ذهنية ، نسبة كلامية ، ونسبة خارجية . مثال ذلك إن عطش الإنسان فإن النسبة الذهنية التي تجيء إلى الذهن «إنني أريد كوب ماء» وهنا يقول الإنسان : «أعطني كوب ماء» وهذه النسبة الكلامية ، وعندما تأتي بكوب الماء إلى العطشان فهذه نسبة خارجية .

والنسبة الخارجية إنما تنشأ من النسبتين الأوليين ، وكل أمر يحدث منك بنسبة خارجية أو نسبة كلامية ولم يخطر على بالك بنسبة ذهنية فهو أمر غير ذي بال .

وقب أن المصباح الكهربائي الذي ينير لك ليلاً انكسر فجأة ، فقلت: «يا ستار» ولم تقل «باسم الله» وابتعدت عن مكان الخطر، هذا العمل لم تكن له تسببة ذهنية ، لذلك فهو أمر غير ذي بال ، أما الأمر ذو البال فإنك تأخذ عليه عطاء الدنيا وتأخذ عليه الأجر والثواب في الآخرة إذا قلت: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبعضنا يلحظ أن الكافر يقبل على الأرض ويحرقها وتعطى له ويأخذ المحصول لكنه لا يأخذ الثواب مع المحصول ، ولذلك يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نبدأ قراءة القرآن بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» .

«بسم الله الرحمن الرحيم» هي التي ابتدئت بها سورة فاتحة الكتاب وابتدئت بها كل سورة من سور القرآن الكريم إلا السورة التي نحن بصدد خراطرتها عنها وهي سورة التوبة .

ونجد في التسمية «بسم الله الرحمن الرحيم» ثلاثة أسماء لله : الله والرحمن والرحيم ، والله «علم على الذات وهو واجب الوجود بكل صفات الكمال فيه . والرحمن» تبيين مجالا لأفعال الله وصفاته . و«الرحيم» تبيين مجال عطائه لنا في الآخرة . وبما أننا لانملك سيطرة على أى جنس من أجناس الكون إلا بأن يسخره الله تعالى لنا ليخدمنا ؛ إذن فمن الطبعي أن تقبل أيها الإنسان على التفاعل مع أى شيء في الكون ، وأن تبتهديء ذلك باسم الذى سخر لك هذا الشيء ؛ لأنك لاتدخل على الأشياء بقدرتك ، فليس لك قدرة إلا في حدود ما منحه الله لك ، ولاتدخل على أى شيء بعلمك ؛ لأنه لا علم لك إلا ما علمك الله . وعليك أن تتذكر هبة الله لك وأن تقول : «إني أقبلت يارب على هذا الفعل لا بقوتي ولا يا فتداری ولكن باسمك أنت سبحانه أنت الذى سخرته لي» وحين يقبل الإنسان على أى عمل باسم الله ، فالله يعطيه خير ذلك العمل ويبارك له فيه

صحيح أن الأشياء تنفعل أيضا للكافر حين يُقبل عليها دون أن ينطق ويقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن الحق سبحانه وتعالى يحكم ربوبيته لكل الخلق .. مؤمنهم وكافرهم ، وهو الذى استدعى الخلق الى الكون ؛ لذلك جعل الكون يعطى المؤمن والكافر ، وقولك أيها المؤمن في بدء أى عمل : «بسم الله الرحمن الرحيم» يعتبر حركة عبودية لك فتذكر نعمة الله لك في التسخير ، وهي إن لم تترك عن الكافر شيئا في

انفعال الأشياء لك ، فهي قد ضمنت لك ثواب تذكرك لنعمة الله تعالى ولا ينقطع عطاؤها في اليوم الذي يبقى فيه العطاء وهو يوم الحساب .

وإذا نظرنا إلى اسم الله في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وجدنا أن «الله» هو اسم علم على واجب الوجود وله صفات كثيرة ، هذه الصفات أصبحت في مجال الأسماء الحسنى لله : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف : ١٨٠]

ولنوضح ذلك : أنت في حياتك اليومية قد تتلقى بإنسان حلیم ذی أناة ووقار، فتصفه بأنه حلیم ، وتقابل إنساناً له ثراء فتقول : فلان غنی ، وتلتقي بإنسان له حكمة فتقول : فلان حکیم ، وأنت تلحظ أنه لا بد من وجود موصوف لتصفه ، أما حين نطلق الحكمة والغنى والحلم فهي لا تنصرف على إطلاقها إلا لله . فإن قلت : «الحكيم» على إطلاق و«الرحيم» على إطلاقه و«الغنى» على إطلاقه فهي كلها تنصرف إلى الحق عز وجل . وكذلك الرحمة على إطلاقها تنصرف إلى الله تعالى : فالرحمة في كل راحم في الأرض هي بعض هبات الرحمة الهابطة من الله تعالى إلى الخلق . وتتسامى الرحمة في الرحاء في الدنيا إلى أن تتصل بالرحيم الأعلى سبحانه وتعالى .

إذن فهو سبحانه وتعالى ينبوع الرحمة . وإذا أطلقت كلمة «الرحيم» انصرفت لله تعالى ، أما إذا كنت تصف بها إنساناً فهي محدودة ونسبية . هذا بالنسبة لأسماء الله التي هي صفاته ، أما اسم «الله» فهو لا يعطى صفة وإنما يعطى ذاتاً موصوفة بصفات الكمال . ومادام علماً على واجب الوجود ، فلا يطلق على غيره . ومن قدرة الله تعالى أن أحداً لا يمرز أن يسمى نفسه أو أحد أبنائه باسم «الله» إنما ظل هذا الاسم الكريم من قبل ومن بعد الإسلام علماً على واجب الوجود وهو الحق الأعلى .

إننا نجد الناس تطلق على ذريتهم أسماء ، منهم من يسمى ابنه «محمدًا» ولا يسمى ابنه التالي بنفس الاسم ، لكلمة «محمد» أصبحت مشخصة للابن الأول ، لكن بعضاً من أهل الريف من يحب التفاضل باسم «محمد» لأنه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسمى ابنه الأكبر «محمد الكبير» ويسمى ابنه التالي «محمد الصغير» ويتمايز الأبناء أصحاب الاسم الواحد بأوصاف أخرى مثل : «محمد الطيب» و«محمد الطاهر» .

إذن فإطلاق الأسماء على المسميات أمر شائع في دنيا الناس وليس بعجيب . لكن الله حين اختار لنفسه اسماً هو علم عليه وحده وهو «الله» وهو الدال على صفات الكمال فيه سبحانه وتعالى . لم يجرؤ أحد الكافرين أن يسمى تابعاً له بهذا الاسم . ورغم أن الكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيمان ، إلا أن أحدا منهم لم يجرؤ أن يقول : «مادام الله قد سمى نفسه بهذا الاسم فأنا سأسمى هذا الشيء «الله» . ولهذا قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم : ٦٥]

ومبيح الحق جل وعلا في الكافرين غريزة التحدى ، حتى لا يقال : لم تُشج ولم يطرأ هذا الأمر على الناس ، وجعلها الحق واضحة أمامهم وعلى بالهم وقال سبحانه :

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم : ٦٥]

فلو كان الكافرون مؤمنين بكفرهم لجاء واحد منهم وقال :

- سأسمى ابني «الله» .

لكن أحدا منهم لم يجرؤ أن يدخل نفسه في التجربة ، مما يدل على أن أى كافر بالله أو مشرك به إنما يعبد رهما ، لا يقينا ، ذلك أنه لو كان مؤمناً بما يعبد من غير الله لأطلق هذا الاسم على أى مخلوق ولعاش في حماية من عبده ، ولكن أحدا من الكافرين لم يجرؤ على ذلك قبل نزول القرآن أو بعده ؛ لأن الناس لم يتجهوا إلى هذا اللون من الفكر ، فما هو ذا القرآن الكريم قد نزل وواجههم بالتحدى :

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم : ٦٥]

إن هذا يدل على أن الذين يعبدون شيئاً غير الله لا يتقون في ذلك الشيء أبداً ولو كانوا واثقين فيه بحاله لقالوا : نحن نقولها ونسمى الأشخاص أو الأشياء بها ونحن مطمئنون إلى أن هذا الذى نعبد يحمينا ، ولكن أحدا منهم لم يفعل ذلك .

ومن بعد ذلك يأتى في «بسم الله الرحمن الرحيم» اسمان من أسماء الله تعالى هما «الرحمن» و«الرحيم» وأنت حين تبدأ عملاً «بسم الله» فأنت تؤمن يقيناً أنك تبدأ باسم

من يعينك على فعلك ، فإن كنت تريد عملاً يحتاج إلى قوة ، فأنت تقول : «باسم القوي» حتى يملك الحق بأسرار صفة القوى ، وإن كنت تريد علماً ؛ فأنت تقول : «باسم العليم» ومن يريد الحكمة عليه أن يقول : «باسم الحكيم» . ومن يريد أن يعينه الله على قهر عدوله ، عليه أن يقول «باسم القهار» . وأنت حرق أن تبدأ عملك بأى اسم من أسماء الله لتقبل على حركتك في هذه الدنيا لتفعل لك ، ولكن الأفعال لا تقتصر على مسيل صفة واحدة، بل تحتاج إلى صفات كثيرة في كل فعل ، فأى فعل مهما بدا تافهاً في حدود تصورك أنت ، يحتاج إلى صفات متعددة ؛ يحتاج إلى القدرة وإلى الحكمة وإلى الأناة والحلم وإلى غيرها من الصفات .

وحتى لا ينقل الله عليك لتكرر الصفات التي تعينك في مجالات العمل المختلفة ، فقد علمنا المولى سبحانه وتعالى الاسم الذي يجمع كل المجالات ، إنه «الله» فإذا قلت : «باسم الله» فكأنك قلت «باسم القوي» و«باسم العليم» و«باسم الحكيم» و«باسم الرحيم» و«باسم المهيم» و«باسم القادر» و«باسم القاهر» ، كأنك ابتدأت وسميت بكل أسماء الله الحسنى ؛ لأنك أثبتت باسم الذات الموصوفة بصفات الكمال .

فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبدأ كل عمل لنا ذي بال بقولنا : ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ فيجب أن نستمر بهذا الأمر ونزيده بأن نستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية وبإسم الله على كل عمل لم نبدأه بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ وهذا اسمه : «بسم الله» قضاء ، نأنت بذلك تقضى ما عليك مما فاتك من بدء أعمالك السابقة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ وتضيف أيضاً : وبسم الله عن كل عامل نسي أن يقول عند بدء عمله ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ فتكون قد أديت عن نفسك في الحال وأديت عن نفسك في الماضي ، وحملت عن أخيك السامى عن التسمية ، وهنا يعطيك الله شحته البركة في كل ما تأتيه مضاعفاً بتينك فيه .

ولذلك نعمن نعم بعض الأئمة حين ينوي الصلاة يسر بالتسمية وبعد ذلك يقرأ الفاتحة جهراً ابتداءً بقول الحق :

والعالم من هؤلاء يبدأ الصلاة بالتسمية سرا ، لأن الصلاة عمل ذوبال وكل شيء في بال يجب أن يبدأ المؤمن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾. وذكر في الحديث القدسي :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدى ما سأل ، فإذا قال العبد : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ قال الله عز وجل : حمدنى عبدي ، فإذا قال : ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ قال الله - عز وجل - : أثني على عبدي ، فإذا قال : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ قال الله - عز وجل - : مجدنى عبدي ، فإذا قال : ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ قال الله - عز وجل - : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدى ما سأل ، وإذا قال : ﴿ اهتدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ قال الله - عز وجل - : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل ^(١)

ونلاحظ أن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ هي آية من آيات الفاتحة :

فكان الحق سبحانه وتعالى حين بدأ القرآن بالفاتحة ، وبدأ الفاتحة .

بـ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١)

بدأ بها لتعلم أن تبدأ بها أى عمل ، وكل عمل هو إلى غاية ونتيجة .

وعلى ذلك فحين بدأ الحق تبارك وتعالى حديثه القدسي بحمد العبد لله ، فهذا يدل على أن فاتحة الكتاب شيء ، والتسمية الاستهلالية شيء آخر . إذن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ من القرآن ولكنها ليست من نص السورة ، لأن الحق سبحانه وتعالى عندما فصل الحديث القدسي ، لم يأت بها ، ولذلك قال العلماء : إن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ليست من نص كل سورة في القرآن الكريم ولذلك يسمى الإمام بها في بعض الأحيان سرا .

ولنا أن نتذكر أن الحق سبحانه وتعالى اختص خلقه برحمته وأراد أن يرفع الحياء عن

(١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

العاصي لله ، فللعاصي الله حين يقبل على العمل أن يستعين بسم الله ، ولا يقولن واحد لنفسه خجلاً .. «أأسعين بمن عصيته وأغضبته» . لا يقولن إنسان لنفسه هذا ، فالحق سبحانه وتعالى رحمن ورحيم ، لذلك لا يصح أن تمنعك معصيتك لله أن تستهل كل عمل باسمه سبحانه وتعالى ، فقد جاء سبحانه بالحشية لنا جميعاً ، إنه رحمن ورحيم ، ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا الدنيا .

والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَوْ يَرَىٰ أَحَدُ اللَّهِ النَّاسَ يَظْلِمُهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُرْجِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل ٦٦]

إذن فنحن نعيش على رغم معاصينا في مجالات جلالات الرحمن وجلالات الرحيم ، وعلينا أن ندقق النظر في قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل ٦٨]

والحق أيضاً يقول :

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفُطُورٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم ٣٤]

والآيتان تتشابهان في الصدر، وتختلفان في العجز؛ لأن الآية الأولى جاءت في سياق وتجليات الرحمة، وأما الآية الثانية فقد جاءت في سياق جبروت العاصي الذي يأخذ نعمة الله ويستغلها في معصيته .

فقد جاء قبلها قوله سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَرَارِ ﴾ [إبراهيم : ٢٨]

وهذا القول مناسب لظلم الإنسان لنفسه وكفره بنعم الله تعالى ، ولو أراد الإنسان أن يحصى نعم الله عز وجل فلن يحصيها لأن الله غفور رحيم ، والنعمه — كما نعرف — تقتضى ثلاثة عناصر، عنصر هو المنعم ، وعنصر هو المنعم عليه ، وعنصر هو النعمة ،

ونعلم أنَّ «إِنْ» حرف شرط وتستعمل للأمور المشكوك فيه ، وهي غير «إِذَا» التي تستعمل للشيء المحقق ، وحين يقول الله سبحانه وتعالى : «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» . فهذا شك في أن يقبل أحد على عَدِّ نعم الله ؛ لأن الذي يمكن أن يقبل على إحصاء عددي لأمر ما ، هو من يظن أن هناك إمكانية للإحصاء . ولو حاول إنسان أن يحصى نعم الله تعالى لما استطاع ؛ لذلك جاء الحق متاب «إِنْ» فالإنسان قد يظن أنه قادر على إحصاء نعم الله لكن أحداً لن يستطيع ذلك .

ومن ناحية المنعم ، هناك استدانة من المنعم على المنعم عليه ، ودليل ذلك أنه غفور ورحيم ولا يتخلى عن العاصين فيمنع عنهم النعم ، فهو الذي استدعاهم جميعاً إلى هذا الرجود . فسبحانه منعم على الإنسان والإنسان ظلوم كفار ، ولكنه سبحانه غفور رحيم .
والآن إلى خواطرننا في سورة التوبة التي رأينا أن نستلهمها مما تقدم من التحليق في آفاق «بسم الله الرحمن الرحيم» .

وسبحانه وتعالى قد صنف في سورة التوبة المشركين وأهل الكتاب والمنافقين ، وقد قلنا إن المنافق تتعاند ملكاته فهو يعلن إيمانياً ويظن كفرًا ، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى :

﴿وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾﴾ [البقرة]

وعندما تتعاند ملكات الإنسان يكون محترقاً بين الناس وبينه وبين نفسه . ولقد اتفق جمهور الفقهاء على أن من أساء التوبة «الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين .

وقد روى سميد بن جبير قال : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن سورة براءة فقال : تلك الفاضحة ، وما زال ينزل : رمهم ومنهم حتى خفنا الاتدع أحداً .
وهؤلاء المنافقون منهم من قال في غزوة تبوك :

﴿الَّذِينَ لِي وَلَا تَفْتِنِي﴾ [التوبة : ٤١]

ولقد قال القائل هذا القول طالباً الإذن بعدم الحرب متعللاً أن عبوته تلغى للنساء ؛ ونساء الروم جيالات وهو يخشى على نفسه الفتنة ، فيرد الحق تبارك وتعالى على ذلك بقوله : ﴿ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ [التوبة : ٤٩]

وكذلك منهم من كان يعيب على النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات ، ويقول : إنه يحابي البعض ولا يعطي الآخرين ، فجاء قوله سبحانه وتعالى في هذا الشأن : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة : ٥٨]

ومنهم من ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي أذنه لأى إنسان ويحكم بها يسمع من طرف واحد ، ونسى أنه صلى الله عليه وسلم هو أذن خير ، فاستمع بحق وكان لسان صدق فيبلغ بحق ، لذلك جاء قوله تعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ ﴾ [التوبة : ٦١]

ومنهم ثعلبة الذى بخل بما أفاض الله تعالى عليه من خير وفضل وقد عاهد الله من قبل على البذل والعطاء عما يرزقه الله ويمنحه من فضل ، فنزل فيه قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ رَمَتْهُمْ مِّنْ عَاهِدِ اللَّهِ فَمَنَ أَفَاءَتْنَا مِنْ فُضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُفِّرَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا أَفَاءَهُمْ مِّنْ فُضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (٧٦) ﴾ [التوبة : ٧٥]

ومنهم من كان يتفق مرغياً في سبيل الله :

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ﴾ [التوبة : ٩٨]

ومنهم من كان منافقاً فنزل فيه قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة : ١٠٩]

وهكذا كشف الحق سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين كل أصناف الأعداء ، لذلك أطلق على هذه السورة بأنها «الفاضحة» لأنها فضحت كل العيوب ، ولم تفلح ذلك ليثبت الناس بعضهم في بعض أو لينشفي الخلق فيما أصاب غيرهم من كشف وفضح ، ولكنها جاءت كذلك ليسلم الصف الإيماني من لينسات الضعف في تكوينه ، وتعزل الضعف الإيماني من صفوف المسلمين ، ولا يبقى إلا الإيمان الحق . وقد سمي بعض العلماء هذه السورة «المفشقة» لأنها تفشش من النفاق أي تبرىء منه ، وهذه السورة تزيج النفاق من أرض الإيمان . ومنهم من يسميها «المبعثرة» ، والمبعثرة لا تكون إلا في شيء . مكروم ، وعندما تأتي للكومة وتبعثرها يظهر الشيء المخبأ في وسطها فهي تبعثر أسرار المنافقين . وسميت «الخافرة» لأن الإنسان حين يحضر الأرض يخرج المخبأ فيها . وسميت كذلك بـ «المثيرة» لأنها تظهر ما خفى عن العيون ، وسميت «المدممة» و«المهلكة» لأنها أوضحت العقاب لكل مجرم ، مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ فقدمم عليهم ربهم بذنبيهم فسواها ﴾ [الشمس : ١٤] .

وسميت «سورة العذاب» . لأنها تكشف ما في الصدور وأعطت لكل عذر للإسلام جزاءه . وكشفت الستار عن أعماق كل مناقق . وعن حذيفة : إنكم تسمونها سورة التوبة وإنما هي سورة العذاب .

للسورة إذن أسماء متعددة ، ولكل اسم ملحظ ، والخط الوافر في الأسماء للمنافقين ؛ الفاضحة ، والمفشقة ، والمبعثرة ، والمثيرة ، والخافرة ، والمدممة ، والمهلكة ، وكل ذلك في كشف المنافقين . وتبدأ السورة بكلمة «براءة» واسمها سورة التوبة ، بينما البراءة قطع ، فكيف يستقيم الأمر ؟

نعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الإنسان خليفة ، وهو رب الكل ، ولذلك فله عز وجل عطاء إن عطاء ربوبية ، بمعنى خلق كل شيء ، وملكية كل شيء ، والتكفل برزق كل الخلق ، وفي هذا يسئو المؤمن والكافر والطائع والعاصي ، ومن يأخذ بالأسباب وإن كان كافراً أخذ من خير الربوبية ، وإن لم يأخذ المؤمن بالأسباب يظل متخلفاً ، هذا هو عطاء الربوبية ، أما عطاء الألوهية فهو في

التكليف «افعل» و«لا تفعل» والتكاليف تختص بالعبادة .
إذن فالله رب الجميع لأنه هو الذي استدعاهم للوجود وضمن لهم منومات الحياة .

والسورة تقول :

﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝١ ﴾

والبراءة - كما قلنا - هي انقطاع العصمة ، والعصمة استمساك ، والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ وَمَن يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [آل عمران : ١٠١]
وهو أيضاً يقول : ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [هود : ٤٢]

إذن فالبراءة يلزم منها أنه كان هناك عهد واستمساك به ، وجاءت البراءة من الاستمساك بهذا العهد الذي عهد رسول الله معهم ، وكانوا معتصمين بالمعاهدة ، ثم جاء الأمر الإلهي بقطع هذه المعاهدة . وكلمة «براءة» تجدها في «الذَّيْنِ» ويقال : «بريء فلان من الذَّيْنِ» . أي أن الذَّيْنِ كان لازماً في رقبته ، وحين سُدَّه وأداه يقال : «بريء من الذَّيْنِ» . ويُقال : «بريء فلان من المرض» إذا شُفِيَ منه أي أن المرض كان يستمسك به ثم انقطع الاستمساك بينه وبين المرض .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشاً وعاهد اليهود ، ولم يُؤفَّ هؤلاء بالعهود ، وكان لزاماً أن ينقض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العهود . وإذا سأل سائل : لماذا لم ينقض هذه العهود من البداية ، ولماذا تأخر نقضه لها إلى السنة التاسعة من الهجرة . رغم أن مكة قد فتحت في العام الثامن من الهجرة ؟

لقد حرر الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة من الأصنام والوثنية ، وبعد أن استقرت دولة الإسلام بدأ تحرير «المكين» وهو الإنسان الذي يحيا بجانب البيت

الحرام، وكان لابد من تصفية تجعل المؤمنين في جانب ، والكفار وأهل الكتاب والمنافقين في جانب آخر، وقد حدث هذا في العام التاسع من الهجرة حتى لا يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمكان محرر والمسجد محرر والناس محرون ، ولذلك أوضح سبحانه وتعالى هذه الآية لأصحاب اليهود التي كانت بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم : أنتم لستم أهلاً للأمان ولا للوفاء بالعهود ؛ لذلك نحن قد قطعنا هذه العهود . وهذه القطيعة ليست من إرادة بشرية من محمد وأصحابه ولكنها قطيعة بأمر الله تعالى ، فقد يجوز أن يعرف البشر شيئاً ويتعيب عنهم أشياء . لكن العالم الأعلى قال : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة : ١]

ولم يقل براءة من الله وبراءة من الرسول ، ذلك لأنها براءة واحدة ، والبراءة صادرة من الله المشرع الأعلى، ومبلغه من الرسول الخاتم ، والبراءة موجهة إلى المشركين الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلف مع قبيلة خزاعة ، وكانت هناك قبيلة مضادة لها اسمها قبيلة بكر متحالفة مع قريش . وقد أعانت قريش قبيلة بكر على قبيلة خزاعة ، فذهب إلى المدينة شاعر من خزاعة هو عمرو بن سالم الخزاعي وقال القصيدة المشهورة ومنها هذه الأبيات :

يسارب إنى ناشدُ محمدًا   ٠٠   حلف أينا وأبيه الأنداد
كُنْتُ لنا أباً وكُنَّا ولداً   ٠٠   ثَمَّتْ أسلمنا ولم تنزع يدا
فانصر هداك الله نصرأ عتداً   ٠٠   وادع عباد الله يأتوا مدداً
إن قريشاً أخلقوك الموعدا   ٠٠   ونَقَضُوا ميثاقك المؤكدا
هم يبتوننا بالوتير هُجَّداً   ٠٠   وقتلونا رُكْعاً وسُجَّداً

فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال : نصرت يا عمرو بن سالم ، لانصرت إن لم أنصرك .

إذن فالمشركون هم الذين نقضوا العهد أولاً ، وصاروا لا يؤمن لهم جانب لأنهم

لا يحترمون عهداً أو معاهدة ، ونزل قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ١]

الخطاب هنا للمسلمين ، والبراءة من المشركين . ونزل بعد ذلك قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُقْعِرِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة : ٢]

والخطاب هنا للمشركين . وتساءل البعض : كيف يتأتى أن يكون خطاب الحق في الآية الأولى للمسلمين بالبراءة من المشركين ، ثم يأتي خطاب من الله للمشركين ؟ . وقال بعض العلماء إنه ما دامت البراءة قد صدرت من الله ، فكأن الله تعالى يقول للمؤمنين قولوا للمشركين : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة : ٢] . ولكننا نرد على هذا بأن المعاهدة تكون بين اثنين ، ولذلك لا بد أن يكون هناك خطاب للذين قطعوا ، وخطاب للمقطوعين ، ويتمثل خطاب الذين قطعوا في قوله تعالى : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ١]

وخطابه للمقطوعين يتمثل في قوله سبحانه وتعالى :

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة : ٢]

ومن سماحة هذا الدين الذي أنزله الحق تبارك وتعالى : أن المولى سبحانه يعطى مهلة لمن قطعت المعاهدة معهم ، فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حتى لا يقال إن الإسلام أخذهم على غرة ، بل أعطاهم أربعة أشهر ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر فسوف يستمر العهد إلى ميعاده .

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة : ٢]